

經部

欽定四庫全書
經部
易纂言外翼卷一至四

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉恭校

謄録監生臣李承原

謄録監生臣汪本中

欽定四庫全書　　經部一

易纂言外翼　　易類

提要

臣等謹案易纂言外翼八卷元吴澄撰澄所著易纂言義例散見各卦中不相統貫卷首所陳卦畫亦粗具梗概未及詳言因復作此書以暢明之纂言有通志堂刻本久行于世此書則傳本漸罕近遂散佚無存朱彝尊經

義考注云見明崑山葉氏書目載有四冊而亦未睹其書今惟永樂大典尚分載各韻之下考澄所作小序原書蓋共十二篇一曰卦統以八經卦之純體合體者為經六十四卦之襍體者為緯乃上下經篇之所由分二曰卦對以奇偶反易成二卦或上下篇相對三曰卦變言奇偶復生奇偶其用無窮四曰卦主因无妄傳而推之以明一經之義五曰變

卦言剛柔爻相變而一卦可為六十四卦六曰互卦言中四爻復具二卦以為一卦七曰象例凡經之取象皆類聚之以覩其通八曰占例言元亨利貞吉凶无咎其義皆本于天道九曰辭例乃象例占例所未備而可以互見者十曰變例言揲蓍四營十八變之法十一曰易原明河圖洛書先後天圖十二曰易流備舉揚雄以下擬易之書今缺卦變變卦

互卦三篇易流𨤲半篇易原疑亦不完餘尚首尾整齊無所遺失自唐定正義易遂以王弼為宗象數之學久置不講澄為纂言一決于象史謂其能盡破傳註之穿鑿故言易者多宗之是編類聚區分以求其理之會通如卦統卦對二篇言經之所以釐為上下乃程朱所未及象例諸篇闡明古義尤非元明諸儒空談妙悟者可比雖稍有殘缺而宏綱巨

目尚可推尋謹依原目編次析為八卷俾與

纂言相輔而行焉乾隆四十六年九月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易纂言外翼十二篇原序

羲皇卦畫先後一定自然而然文王分八卦為上下篇改移其次八經卦之純體合體者為之經四十八卦之雜體者為之緯述卦統第一

六畫卦之不反易者八其反易者二十八為五十六卦奇陽偶陰無獨必有對或上下二篇相對或上下各篇自對二體之互易者亦然述卦對第二

羲皇生卦奇偶之上生奇偶而已卦體既成而推其用

則無窮焉乾坤變而為六子十辟六子十辟變而為四十六卦述卦變第三

每卦以一畫為主无妄之傳所謂剛自外來而為主於內也述卦主第四

易以剛柔相推而生變化剛畫變則化柔柔畫變則化剛而一卦可為六十四卦述變卦第五

重卦有上下二體又以卦中四畫交互取之二三四成下體三四五成上體述互卦第六

羲皇所畫之卦畫謂之象文王所名之卦名謂之象彖辭爻辭汎取所肖之物亦謂之象述象例第七

聖人畫卦以明天道生蓍以前民用彖爻之辭爲占設也述占例第八

辭有象辭有占辭象之中亦有占占之中亦有象既互見矣猶有遺者復掇拾之通謂之辭述辭例第九

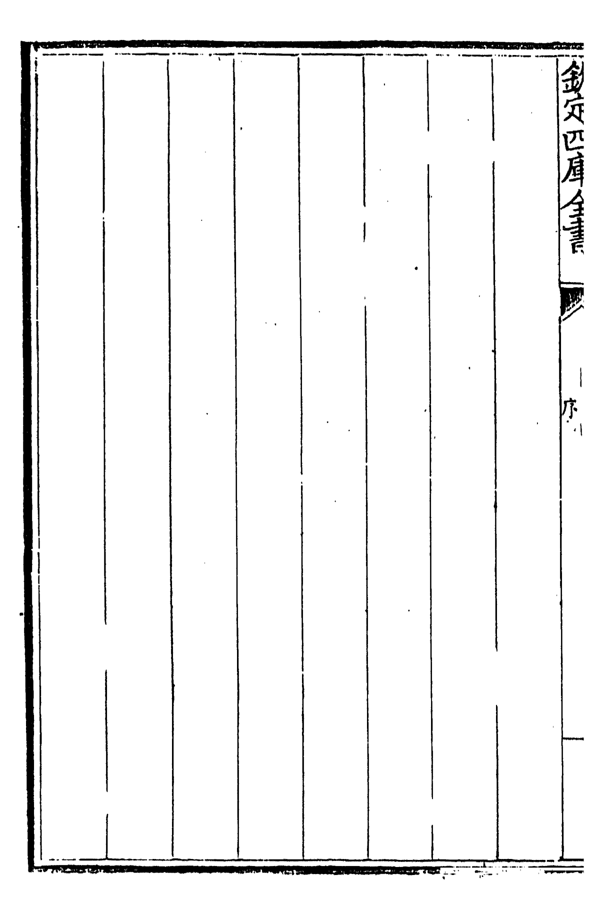
揲蓍十八變而成一卦以動者尚其變謂蓍之變也述變例第十

羲皇心契天地自然之易將畫八卦而有龍馬負圖出於河此易之原也洛書後出神禹因之叙九疇其河圖之配與述易原第十一

邵子著書立言無一不本於羲皇之卦圖揚氏自三才之三起數而譔太玄司馬氏自五行之十起數而譔潛虛蔡氏自九疇之九起數而譔洪範皇極內篇皆易之泒也然邵子從容乎羲畫之內三家則奔迸乎羲畫之外矣邵其經流之泒揚馬蔡其支流之泒與述易流第

十二

凡十二篇是爲易纂言外翼云

易纂言外翼卷一

元 吳澄 撰

卦統第一

經卦十六

乾 坤 父母之純 統緯卦八

屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履

泰 否 父母之合 統緯卦十六

同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剥 復

无妄 大畜 頤 大過

坎離 中男中女之純 終上篇

咸恒 少男少女長男長女之合 統緯卦八

遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解

損 益 少男少女長男長女之合 統緯卦八

夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎

震 艮 長男少男之純 統緯卦四

漸 歸妹 豐 旅

巽 兌 長女少女之純 統緯卦四

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟 中男中女之合 終下篇

六十四卦分屬上下二篇蓋有意義朱子但云以其簡袠重大而分豈其然哉以今考之有經卦焉有緯卦焉八卦正體對體自重者為經卦八卦各體錯雜相重者為緯卦上下二篇經卦十六緯卦四十八上篇以乾坤二卦為經而二十四卦為緯下篇以震艮巽兌四卦為經而二十四卦為緯坎離者乾坤二卦之用震艮巽兌四卦之管轄也故以為二篇之終上篇始以乾坤之純統八卦次以乾坤之合統十六卦而終之以坎離之純

下篇始以震艮巽兌之合統十六卦次以震艮巽兌之純統八卦而終之以坎離之合頤大過中孚小過四卦獨不反易肖坎離者也故置二篇緯卦之後而附坎離純體合體之前上篇經卦始純次合而終於純下篇經卦始合次純而終於合純體統卦八而合體所統倍之上篇純體二專統八卦下篇純體四分統八卦上篇合體二專統十六卦下篇合體四分統十六卦

此以文王六十四卦之次序明經卦之統緯卦

經卦上篇始二老之純次二老之合而終於二中之純下篇始少長之合次少長之純而終於二中之合緯卦少長相合為不易之卦者四頤大過中孚小過是也長貞居上篇少貞居下篇長少相合為反易之卦者四隨蠱漸歸妹是也長貞居上篇少貞居下篇二陽四陰二陰四陽反易者四卦臨觀遯大壯是也二陽居上篇二陰居下篇一陽五陰一陰五陽反易者四卦剥復夬姤是也一陽居上篇一陰居下篇中男合乾父中女合坤

母反易者各二卦需訟晉明夷是也男合父居上女合母居下長少二男合乾父少長二女合坤母反易者各二卦无妄大畜萃升是也男合父居上女合母居下長少二男合中男少長二女合中女反易者各二卦屯蒙革鼎是也男居上女居下長少二男合中女少長二女合中男反易者各二卦噬嗑賁困井是也二男居上二女居下

上篇自對者中男合坤母中女合乾父反易者各二師

比大有同人是也長少二女合乾父少長二男合坤母反易者各二小畜履謙豫是也按上篇自對者惟此八卦皆三男三女從父母之卦也然男從母女從父各異其類故爲上篇自對之卦其他三男三女從父母而男從父女從母各同其類者八卦則分屬上下二篇下篇自對者長少二女合中女少長二男合中男反易者各二家人睽蹇解是也長少二男合中女長少二女合中男反易者各二豐旅渙節是也按下篇自對者惟

此八卦皆三男三女自相從之卦也然中貞長悔少貞中悔各逆其次故為下篇自對之卦其他三男三女自相從而長貞中悔中貞少悔各順其次者八卦則分屬上下二篇也

此明上下篇義上下篇義諸說類多牽強附會今據其可推者如此更過求之則鑿矣

卦對第二 案此篇也蒙需訟條下注云此四卦與下篇四卦為對臨觀鼎革遯大壯諸條下俱有注餘並無之原本疑有脫文今未敢輒補姑仍其舊

乾坤（案原本脫此二卦謹校補）

屯蒙　需訟（此四卦與下篇四卦為對）

師比　同人大有　履小畜　謙豫

泰否

隨蠱

臨觀　噬嗑賁　剝復　无妄大畜（此八卦與下篇八卦為對）

頤大過

坎離

咸恒

損益

鼎革　晉明夷此四卦與上篇四卦為對

家人睽　解蹇　豐旅　渙節

漸歸妹

遯大壯　井困　夬姤　升萃此八卦與上篇八卦為對

中孚小過

既濟未濟

卦畫奇偶正對二篇共二十對上篇七下篇七上下篇
六
正對不反易者四上篇三下篇一共八卦
正對兼反易者四上篇二下篇二共八卦
反易取正對者十二上篇二下篇四上下篇六共四十
八卦
上篇　正對不反易三乾坤一坎離二頤大過三也凡
六卦

正對兼反易二泰否一隨蠱二也凡四卦
反易取正對二師比同人大有一小畜履謙豫二也凡
八卦
下篇　正對不反易一中孚小過也凡二卦
正對兼反易二既濟未濟一漸歸妹二也凡四卦
反易取正對四咸恒損益一震艮巽兌二家人睽解蹇
三豐旅渙節四也凡十六卦
上下篇　反易取正對六屯蒙鼎革一需訟晉明夷二

臨觀遯大壯三噬嗑賁井困四剝復夬姤五无妄大畜

升萃六也凡二十四卦

此各卦奇偶二畫之對

乾坤坎離此四卦為上篇之綱

屯蒙　小畜履　隨蠱　臨觀　噬嗑賁　无妄大畜　頤大過屯蒙至大過十四卦與下篇之卦互易

需　師　泰　同人　謙　豫

訟　比　否　大有　剝　復

震艮巽兊此四卦為下篇之綱

解蹇　姤夬　漸歸妹　萃升　豐旅　大壯遯

小過中孚解蹇至中孚十四卦與上篇之卦互易

咸恒　晉　家人　睽　困　井　既濟

損　益　明夷　鼎　革　節　渙　未濟

卦體上下互易二篇共十八對上下篇八上篇五下篇五純卦八為上下二篇之綱者不與

上下篇不反易卦二體自易二頤小過一大過中孚二也凡四卦相反易卦二體相易六屯蒙解蹇一小畜履姤夬二隨蠱歸妹漸三臨觀萃升四噬嗑賁豐旅五无妄大畜大壯遯六也凡二十四卦

上篇反易卦二體自易四需訟一師比二泰否三同人大有四也凡八卦　反易卦二體相易一謙豫剝復凡

四卦

下篇反易卦二體自易二晉明夷一既濟未濟二也凡四卦　反易卦二體相易三咸恒損益一家人睽鼎革二困井節渙三也凡十二卦

此各卦上下二體之對

或曰夫子之十傳終於序卦雜卦子之十二翼始於卦統卦對何也曰卦統者序卦傳之餘意也卦對者雜卦傳之遺譜也

卦變第三 原缺謹據小序校補

卦主第四

乾上

坤上

震四 蹇五 蒙二

巽四 睽五 革二

艮上 解二 屯五

兌上 家人二 鼎五

坎五小過四頤上

離五中孚四大過上

復初師二謙三　剥五豫四比五

姤初同人二履三　夬五小畜四大有五

臨二升初明夷二　觀四晉五萃上

遯二无妄初訟二　大壯四需五大畜上

泰三恒初井五蠱初豐二既濟二賁二歸妹三節五損

三

否三益初噬嗑五隨初渙二未濟二困二漸三旅五咸三

小成之卦八震巽下為主坎離中為主艮兌上為主此因乾坤交易而定也震一陽巽一陰下為主兌二陽艮二陰中為主乾三陽坤三陰上為主此因陰陽消長而定也艮兌或主上或主中者以乾坤之交而言則主上畫故遯二陰主二剥五陰主五艮之中畫為主也臨二陽主二夬五陽主五兌之中畫為主也

大成之卦六十有四復姤一陽一陰主初臨遯二陽二陰主二泰否三陽三陰主三大壯觀四陽四陰主四夬剥五陽五陰主五乾坤六陽六陰主上

乾坤為主之卦四乾坤主上否泰主三　乾坤父母也其尊無上故自主其重卦合卦而不復為他卦主者猶黄鍾大吕二律之獨尊但自為宫而不復為他卦役也

坎離為主之卦二十有八坎離屯鼎需晉比大有蹇睽井噬嗑節旅十有四卦主五蒙革訟明夷師同人解家

人困賁渙豐未濟既濟十有四卦主二　坎離得乾坤中畫自主其重卦合卦而又各主十二卦所主倍於震巽艮兊四卦者貴中也故卦之有坎離者必以坎離為主惟無坎離者然後震巽艮兊為主也

震巽為主之卦十有六震巽大壯觀小過中孚豫小畜八卦主四復姤无妄升益恒隨蠱八卦主初　艮兊為主之卦十有六艮兊頤大過大畜萃六卦主上謙履咸損漸歸妹六卦主三遯臨二卦主二剝夬二卦主五

震巽艮兌四卦自主其重卦合卦而又各主六卦半於坎離之所主也

乾 泰

坤 否

坎 屯 需 比 蹇 井 節 蒙 訟 師 解

困 渙 未濟

離 鼎 晉 大有 睽 噬嗑 旅 革 明夷

同人 家人 賁 豐 既濟

以上乾坤坎離四正不易之卦為主者凡三十有二卦

震　復　大壯　小過　豫　无妄　恒　隨

巽　姤　觀　中孚　小畜　井　益　蠱

艮　遯　剝　頤　謙　大畜　咸　漸

兊　臨　夬　大過　履　萃　損　歸妹

以上震巽艮兊二變反易之卦為主者凡三十有二卦

主五之卦十有六坎離各七艮兊各一
主二之卦十有六坎離各七艮兊各一
主四之卦八震巽各四
主初之卦八震巽各四
主上之卦八艮兊各三乾坤各一
主三之卦八艮兊各三乾坤各一
卦有二主者二十卦不兼主而專主或主内或主外何
也曰坎離水火之重既濟未濟水火之合震巽風雷之

重恒益風雷之合艮兊山澤之重咸損山澤之合重者悔為主合者貞為主也頤大過中孚小過隨蠱漸歸妹雷風山澤之互相合者四卦無反對四卦有反對者貞為主也

變卦第五

互卦第六

謹案變卦互卦二篇原缺謹據小序補其目於此

易纂言外翼卷一

易纂言外翼卷二

元 吳澄 撰

象例第七上

天 乾五飛龍在天 大有上自天祐之 大畜上何天之衢 明夷上初登于天 姤五有隕自天 中孚上翰音登于天 卦象乾爲天卦位五上爲天凡以天爲象者皆五上之位陽剛之畫也明夷以反體言所謂天者指晉之上九亦剛畫也以應位言指九三亦剛畫

也

日　乾三終日乾乾　豫二不終日　既濟四終日戒

蠱彖巽五三日　震二既濟二七日　大畜三日閑

輿衛　革彖二已日　離三日昃　晉彖晝日　豐彖

三四日中　訟上終朝　解彖夙　乾三夕　夬二暮

夜　豐初旬　卦象離為日乾九三變為柔豫六二變

為剛則二三四成離夬九二變為柔則初二三成離訟

解巽皆有互離既濟下體有離又三四五互離震初二

三四蠱大畜三四五上皆成四畫之離卦位五爲天上爲天之上三爲人四爲人之上二爲地初爲地之下故上之位爲朝日上天之時訟上言朝明夷上言初登于天是也解彖言夙指上六言也五之位爲晝日中天之時晉離在上體離中晝當五之位故彖言晝日指五而言也豐離在下體與明夷同二當下卦之中日當天中其影在地故亦曰日中蔀五爲日中震一畫障蔽于五之下故日中而黑暗如明夷日入地之時也豐三四言

日中者皆指六二而言也或謂三四在六畫卦之中故亦曰日中中者非也四爲人之頭上日過中之時三爲人所居之處下近於地爲日昃將夕之時故既濟四乾三皆言終日蓋自日過中至將夕爲終此一日乾三言夕離三言日昃是也二之位爲暮夜日入地之時故夬二言暮夜豫二言不終日豫之三四五互坎爲石二近三四介于坎之石不居四不居三而居二故曰不終日晝者日中午午前禺中巳午後昳昃未晨者早食辰亦曰

早晡者晚食申亦曰晚朝者日出卯亦曰夙夕者日入酉亦曰暮旦者平旦寅昏者黃昏戌子前人定亥子後鷄鳴丑夜者夜半子初寅丑二子亥豫曰不終日夬曰暮夜三戌酉乾曰終日離曰日昃四申未既濟曰終日五午巳晉曰晝日豐曰日中上辰卯訟曰終朝解曰夙十日自甲至戊爲半已者後五日之始改革之時也離納已故革言已日旬十日也豐初納離已卯二納離己丑己卯至己丑過一旬故豐初言旬月小畜上歸妹五中孚四月幾望臨彖八月卦象

坎為月納甲震為生明之月兌為上弦之月乾為望之月巽為既望之月艮為下弦之月坤為晦之月幾望之幾孟荀一行作既幾字亦有既音左氏傳庸可幾乎日月以幾是也京作近晁氏曰近讀為既詩往近王舅是也澄按此幾當作既月既望巽之象參同契曰十六轉受統巽辛見平明小畜中孚上體巽歸妹五變成巽日常盈月常虧月既望則盈而與日敵小畜歸妹中孚皆陰為主之卦陰盛得時故以月既望為象卦氣復為一

陽之月臨為二陽之月姤為一陰之月遯為二陰之月自復一陽歷八月至遯二陰與臨正對

斗　豐二四日中見斗　北斗七星在中宮星之最大者豐上體震如仰盂有斗象

沬　豐三日中見沬　沬斗杓下小星也震有斗象三在震下象沬

雨　雲　小畜彖不雨上既雨　睽上往遇雨　夬三獨行遇雨　鼎三方雨　小過五不雨　小畜彖小過

五密雲　卦象坎為水為雲為雨小畜二三四互兊小過三四五互兊兊變坎下畫水壅塞而不流雲密蔽而不雨之象小畜上變則成坎故云既雨暌三四五互坎夬三五鼎九三變為柔則三四五亦成坎故云遇雨方雨也

霜　坤初履霜　霜者露之所結露者土氣所為自下而上地上有陽則坤土之氣為露能滋養萬物及九月五陰陽消將盡則露凝為霜

冰　坤初堅冰至　冰者水遇盛陰之氣而凝其堅如石也十月始冰十一月以後則冰堅矣坤六畫純陰為十月之卦霜凝於坤體將成之時冰堅於坤體既成之後聖人於坤初言陰氣漸長之可畏故履霜而知堅冰之必至當其未成坤也在上一陽未盡滅已不能敵陰而霜始凝及其既成坤也在下一陽雖已生亦未能勝陰而冰益堅其示戒之意深矣

自天日月至此象之取於天者

地　明夷上後入于地　卦象坤為地爻位初二為地

四亦為地明夷坤地在上離日在下日入于地之下也

田　乾二見龍在田　師五田有禽　恒四田无禽

解二田獲三狐　巽四田獲三品　田地上也乾解以

二為田恒巽以四為田師五與二應亦以二為田

淵　乾四或躍在淵　淵在地下龍之所潛謂初也詩

曰魚潛在淵又言或潛在淵言其在淵而潛也詩曰魚

躍于淵此言或躍在淵言其在淵而躍也謂本是在淵

今自淵而躍出非謂素不在淵方自他處而躍入也龍一躍則向乎天矣豈復在乎淵也哉四之位與初應故言自初所潛處而躍出以至于四四近乎天而非淵也漢上朱氏曰四變成兌兌為澤淵也朱子以四之位高出人上逼近乎天遂釋淵為上空下洞深昧不測之所程子所謂淵者龍之所安在淵者在所安爾淵字但為設譬則與田字天字不一例而在字與在田在天之在亦不同三家說皆不通者蓋泥於四為淵而不以初為

淵故也

川　需彖同人彖蠱彖大畜彖頤上益彖渙彖中孚彖未濟三利涉大川凡九　謙初用涉大川吉　訟彖不利涉大川　頤五不可涉大川　繫辭傳刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通葢取諸渙以渙二三四五有舟象也中孚之象與渙之象同故彖傳曰乘木舟虛益之初二三四五頤之初二三四五上大畜蠱之三四五上皆有舟象需三四五互離訟二三四互離同人下

體離謙初六變為剛成離未濟二三四互離又上體有離亦皆舟之象也凡涉大川舟之進而前者利舟之退而後者不利以需訟同人蠱大畜益渙中孚八卦觀之需蠱大畜益渙中孚之舟皆進而前者也唯訟同人之舟在後然同人離火應乎乾而上同故進而利訟坎水違乎乾而下行故退而不利謙之舟亦在後然初變柔為剛剛能上進變則有應在前故君子陽剛之人用之以涉則吉用謂動而進也若非陽剛又不動進則不吉

矣頤自坎變二與上相易剛進前柔退後故上利涉五與初相易剛退後柔進前故五不可涉未濟六三之象與訟之下體同然九二爲訟之主而無應則無挽之於前者矣未濟六三有陽剛之應在上又上體之離象舟後舟與前舟二舟相繼而進非如訟之不前進而退入于淵也故未濟利而訟不利蔡氏則曰未濟六三爻辭利上疑脫不字

河　泰二用馮河　馮謂徒涉河流水之大者泰九二

變為柔二三四互坎為水三四五互震為足不用舟而徒涉之象

谷　困初入于幽谷　井二井谷　水之下注者谷也困初坎下畫為谷初地之下為幽井之二三四互兌水壁為澤之象九二變為柔則兌下畫變坎下畫如水之通其下流而不壅塞有井水不上出而下注之象故曰井谷

井　井卦初二三四成四畫之坎水在井中之象上體

坎水在巽木之上汲水上出井口之象

泉　井五寒泉食　泉水之初出也坎之中畫象泉出

地中井之九五則象汲泉上至井口

泥塗　井初井泥　需三需于泥　震四震遂泥　睽

上見豕負塗　坎之中一剛畫為水上下二柔畫為水

旁之土水濕其土而軟則成泥故凡言泥者皆坎之下

畫井初四畫坎之下畫也需三變為柔與上卦坎之下

畫連接需待于瀕水之泥也震四之剛畫卦主為雷聲

其聲不能上騖六五而但下騖六三六三互坎之下畫也遂沈抑于泥者也塗亦泥也禹貢荆揚二州厥土塗泥暌上與三正應三為互坎之下畫坎豕之負泥塗者也

沙　需二需于沙　沙小石在水旁水透入其中剛畫石也陰位小也與坎之中畫應中有水也

石　豫二介于石　困三困于石　説卦傳艮為小石艮之剛在坤地之上山頂之小石也坎之剛在坤地之

中土中之大石也說易者皆知艮為石而不知坎之為石蓋不能舉隅而反爾艮小石也坎石也凡單言石者皆坎象介猶介蟲介胄賓介之介疆介之義亦同後人加田字以别之豫三四五互坎石也二近接其疆境故曰介于石困六三坎之上畫在石之上故曰困于石

磐　屯初磐桓　漸二鴻漸于磐　漸六二互坎下畫而變剛水中大石近岸者也屯初九應坎下畫以剛而居互坤之下猶磐石桓木之在地中牢固不可動也

干　漸初鴻漸于干　干水厓也二三四互坎為水初與之近猶水之厓

山　隨上西山　升四岐山　西山岐山皆指地名非象山也故不就艮取象二山皆在正西故就兊取象

林　屯三唯入于林中　平地有竹木曰林屯二三四互坤坤平地也前有艮木後有震竹故曰林坤之中晝故曰中

鹿　屯三即鹿　陸氏曰王肅作麓晁氏曰鹿古文鹿

山足也屯三四五互艮為山三艮之下畫山之足也

丘　賁五賁于丘園　頤二拂經于丘頤　渙四渙有

丘　丘之高得山之半故艮之中畫為丘賁六五渙六

四皆艮之中畫頤六五艮中畫也二與五之位相應拂

者上摩之義六二仰拂以求養于上九必經過六五之

丘故曰拂經于丘頤經如陶淵明所云崎嶇而經丘之

經

陵　同人三升其高陵　震三躋于九陵　漸五鴻漸

于陵　陵取象與丘同同人九三漸九五變爲柔皆得艮中晝震六三亦互艮中晝自震六二躋于六三也

陸　夬五莧陸夬夬　漸三鴻漸于陸　陸者高平廣大可以通行之地夬九五變爲柔成震爲大塗漸九三變爲柔成坤爲平地夬之五爻皆變唯五不變爲觀之夬則亦下履坤之平地漸之五爻皆變唯三不變爲大壯之漸則亦前向震之大塗故皆取陸象

道　小畜初復自道　履二履道坦坦　隨四在道以

明　復彖反復其道　爾雅曰一達謂之道路之一達而無他歧者也震為大塗小畜五畫俱變唯初不變有復卦下體之震故曰復自道履九二變為隂則下體成震故曰履道隨之四履下卦大塗之上故曰在道復之一陽反于下為震復于其道也震之大塗平廣之正路也艮之徑路狹小之山蹊也

行　泰二復四益三四夬五中行　无妄三行人上行有眚　明夷初君子于行　震三行无眚　艮彖行其

庭　行道也詩言周行景行是也震為大塗泰復无妄明夷益夬艮皆有震謙豫言行師亦是有震

衢　逵　大畜上何天之衢　漸上鴻漸于陸　衢路之四達者天之衢謂雲霄中之路也上之位為天上九變為柔則成坤天上猶平地故曰天之衢何與噬嗑何校之何同詩曰何天之休漢王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨何作荷謂以首戴之也上為首荷天之衢猶莊子言背負青天也逵聲與衢通漸上鴻漸于陸胡

氏曰此卦以鴻漸為象初漸于干二漸于磐三漸于陸四漸于木五漸于陵至上復言陸疏説謂上九九三皆處一卦之上故皆言陸陸者高頂也徧觀無高頂曰陸陸地之高平者陵大阜也安有地而反髙於山阜哉陸氏言高過即反下故上九處極高之地反為陸也按漸卦自下而漸于上自微而至於高大陵未為極高之地豈有反下之義考經文陸當為逵蓋字體相類而誤逵者雲路也言鴻之飛高至於雲路程子從之朱子曰以

韻讀之良是澄按三先生所見審矣但據爾雅路之九達者曰逵杜氏謂路容九軌者曰逵未聞釋逵爲雲路者

易 大壯五爻羊于易 旅上爻牛于易 易陸績作埸疆埸也晁氏曰易乃古文疆埸字大壯旅皆以上畫爲易在外境窮盡之處故曰易

野 坤上龍戰于野 同人彖同人于野 地與天際者曰野古詩云天似穹廬籠四野坤爲地五與上爲天

乾為天二與初為地坤下體坤地上接五與上同人上體乾天下接二與初故曰野

郊　需初需于郊　同人上同人于郊　小畜彖小過五自我西郊　國門之外曰郊以六畫卦言二三四五為國中初上為郊小畜小過之西郊皆謂四以二體言内卦為國中四在内卦之外為郊四為西方又互兌兌正西也四為兌之上畫在正西之位故曰西郊

國　師上開國　謙上邑國　觀四觀國之光　復上

國君　益四遷國　未濟四大國　坤為國邑師謙觀

復皆有坤益二三四互坤未濟四變為柔成坤

邑　謙上邑國　訟二比五无妄三邑人　泰上自邑

告命　晉上伐邑　夬彖告自邑　升三虛邑　井彖

改邑　比泰謙晉升有坤訟二變為柔成坤无妄三坤

上畫人位為邑人初震動大塗為行人夬自坤變坤下

五畫已皆變為剛僅存坤上一畫未變邑削衆散故告

自邑不利即戎井五泰之初往五改坤為坎改其邑也

城隍　泰上城復于隍　掘地為隍取其土以築城故城高而隍深乾畫連亘城之象坤畫斷闕隍之象今坤在上是高起者變為平地矣乾在下其畫實是城土下復而實其隍矣

墉　同人四乘其墉　解上高墉之上　離有垣墉之象同人四在離上為乘墉解二三四互離四為公當離之上畫立于高墉之上也

藩　大壯三上羝羊觸藩四藩決不羸　當羊所觸者

為藩四當三之前奇畫連象藩五當四之前偶畫斷象藩決上偶畫當五之前變為奇亦為藩

巷　睽二遇主于巷　五離之中虛處為巷

穴　坎窞　需四出自穴上入于穴　小過五公弋取彼在穴　坎初三入于坎窞　坎之偶畫在內者為穴小過復坎也坎窞與穴同義

廟　萃彖渙彖王假有廟　艮為廟萃二三四互艮渙三四五互艮

家　蒙二子克家　師上開國承家　大畜彖不家食

家人初三四五　損上得臣无家　豐上蔀其家

離外有垣墉中虛可居家之象蒙二三四五上成離師

上變為剛則二三四五上成離二三四互震為諸侯有

坤土開國也又為長子居内之中承家也大畜三四五

上成離二三四互兊兊口在外不食於内以外為家者

也家人内離為在下之家三四五互離為在上之家損

二三四五上成離上最在外是得臣於外上變則不成

離故曰无家豐上變則五為離中畫家也震之剛畫在其下蔀蔽之按家人初三四五爻辭原本未載謹仍其舊

宫　剥五以宫人寵　困三入于其宫　剥之宫有國者之宫也坤為國一剛畫在外宫之墻也五陰在内宫中之人也困之宫有家者之宫也二三四互離為家

門　同人初同人于門　隨初出門交有功　明夷四獲明夷之心于出門庭　節二不出門庭　艮為門闕同人初變為柔成艮隨初節二出則及門矣明夷三四

五艮之倒體

户 訟二其邑人三百户 豐上窺其户 節初不出户庭 艮為門者二偶畫為出入之所户門之半也故一畫之偶為户豐之户五也節初變為柔為户庶人之家有户無門故計民數以一家為一户訟二變為柔為坤三偶畫皆為户坤之數十十十為百三畫之偶三百户也

牖 坎四納約自牖 凡室東户西牖四為西偶畫虛

而通明牖之象也

棟　大過彖三棟橈四棟隆　棟者屋之脊檁也大壯象宮室之上棟下宇四剛象自下承上之棟二柔象自上覆下之宇故大過三四二剛畫亦象棟

屋　豐上豐其屋　大壯象宮室以中二剛畫象棟前二柔畫象宇豐之三四五上如之屋之象也凡剛變而柔為減損而小之柔變而剛為增益而大之豐上柔變為剛是增大其屋也

廬　剥上君子剥廬　艮有廬象艮之上畫奇變而偶則上無蓋覆矣是剥其廬也

庭　明夷四出門庭　夬彖揚于王庭　艮彖行其庭節初不出户庭二不出門庭　艮為門有門外之庭有門内之庭明夷四艮倒體之外畫艮上艮正體之外畫二者皆門外之庭也節三四五互艮三艮體之内畫門内之庭也二近三而不即三故曰不出門庭節初變為柔為户二在初之外户外之庭也初不即二故曰不

出戶庭夬五王之居也上在王居之外故為王之庭

背　艮彖艮其背　背北堂也詩曰焉得諼草言樹之背艮二三四五象堂初在堂之後象背上在堂之前象庭背與庭為對皆就宮室取象因文辭五句皆就人身取象故讀者誤從文辭之例解作人身之背其義迂回不通且與下句其庭非一類

階　升五升階　地勢有高卑坤土三畫自下而上階之象也

次　師四師左次　旅二旅即次三旅焚其次　次謂權暫止息之地非常居之地也故軍師之所宿行旅之所舍皆曰次左傳師一宿為宿再宿為信過信為次旅以應位為次六二者六五之次上九者九三之次

自地田淵至此象之取於地者

易纂言外翼卷二

欽定四庫全書

易纂言外翼卷三

元 吳澄 撰

象例第七中

人 蒙初利用刑人 履彖三咥人 睽三其人天且劓 損三三人一人 艮彖不見其人 豐上闃其無人 卦位三四為人二五亦為人

大人 乾二五訟彖蹇彖上萃彖巽彖利見大人凡七 升彖用見大人 否二大人否亨五大人吉 師彖

困彖貞大人吉　革五大人虎變　大人者皆陽居二五陽為大二五為人位乾五訟彖蹇彖上萃彖巽彖否二五革五皆謂九五在上之大人也乾二升彖困彖謂九二在下之大人也師彖貞大人吉今本作丈人崔憬李鼎祚皆云子夏傳作大人與困彖同

幽人　履二幽人貞吉　歸妹二利幽人之貞　幽人者隱晦不求顯見之人凡在天上而不可見曰冥冥豫冥升是也在地下而不可見曰幽困初幽谷是也履歸

妹九二皆有剛中之德二之位當六晝卦之地又當三
晝卦之人故曰幽人
君子　乾三君子終日乾乾　坤彖君子有攸往　屯
三君子幾不如舍　小畜上君子征凶　否彖不利君
子貞　謙彖三君子有終初君子用涉大川　觀初君
子吝五上君子无咎　剥上君子得輿　遯四君子吉
大壯三君子用罔　解五君子惟有解吉　夬三君
子夬夬　革上君子豹變　未濟五君子之光　凡君

子者皆謂陽畫然有指本爻之陽畫而言者乾三小畜上謙三觀五上剥上遯四大壯三夬三是也有指本卦之陽畫而言者否彖是指上卦三陽謙彖是指主爻九三解五未濟五是指應爻九二有本卦雖有陽畫而本爻所言非有所指只是泛言者屯卦雖有二陽畫而六三所謂君子非指初九九五也觀卦雖有二陽畫而初六所謂君子非指九五上九也革卦雖有四陽畫而上六所謂君子只是對小人立文亦以其變為陽與謙初

同也坤卦純陰無陽畫彖辭所謂君子只是泛言亦因卦之所不足者而言也

天子　大有三公用亨于天子　王　坤二訟三或從王事　師二王三錫命　比五王用三驅　離上王用出征　隨上王用亨于岐山　升四王用亨于西山　益二王用亨于帝　萃彖渙彖王假有廟　家人五王假有家　豐彖王假之　觀四利用賓于王　夬彖揚于王庭　井三王明　渙五王居　大君　師上大君

有命　履三武人為于大君　臨五大君之宜　天子王大君皆謂君天下者其位則卦之第五畫也訟比履隨觀家人夬益萃井渙皆九五以剛中正居尊位堯舜禹湯文王武王是也坤師大有臨離升豐皆五六以柔中居尊位夏啟商中宗周成王是也

君　復上以其國君　小過二不及其君

公　大有三公用亨于天子　解上公用射隼　益三四中行告公　鼎四覆公餗　小過五公弋

侯　屯彖初利建

侯　豫彖利建侯行師　晉彖康侯用錫馬蕃庶　君公侯皆謂有國者凡卦之六畫三居下卦之上四居上卦之下故三四為諸侯國君之位大有之公三也鼎之公四也解上小過五所謂公亦四也小過二所謂君亦三也坤為國土震以一陽宅坤土之內故震象國君屯豫言建侯皆有坤有震益兩言公復一言國君亦有坤有震晉有坤無震者晉言有土之諸侯坤有安靜之象故曰康侯也

王侯　蠱上不事王侯　王五也侯三也

臣　蹇二王臣蹇蹇　損上得臣无家　小過二遇其臣　柔者臣道也二居下卦之中臣位也蹇六二小過六二皆柔中在下損上所謂臣指六三而言亦以柔居下者也

宗　同人二同人于宗　睽五厥宗噬膚　宗字從門從示廟中之室神示所居離之中畫虛處象廟之室凡嫡長子主宗廟之祭者謂之宗子宗子統衆兄弟同人

之二睽之五皆爲卦之主猶宗子之統衆兄弟也故謂之宗

家人　家人三家人嗃嗃　家人謂家之長家傳曰家人有嚴君焉父母之謂也詩云之子于歸宜其家人家人指舅姑而言或以爲泛指一家之人非也離爲家九三離之上畫陽剛在一家之上而治外者家之長也

父母　蠱初三五幹父之蠱四裕父之蠱　蠱二幹母之蠱　居一卦極尊之位者上與五也上陽畫爲父五

陰畫為母

考 履上考祥其旋 蠱初有子考无咎 蠱初所謂考即上畫之陽也生稱父死稱考履上畫之陽當乾之終故曰考祥

祖妣 小過二過其祖遇其妣 小過之三以陽畫處二之上父也四亦陽畫又處三之上二視之猶祖也五陰畫居尊位猶祖妣也二之位與五應越四而與五遇故曰過其祖遇其妣

王母　晉二受兹介福于其王母　六五陰居至尊之位以家而言王母也爾雅曰父之妣為王母九四以陽在二之上父也六三以陰為四之配母也六五陰也又在父母之上故曰王母二之位與五應猶祭而感格于五五降介福于二而二受之也

夫士　蒙三見金夫　隨二失丈夫三係丈夫　恒五夫子凶　睽四遇元夫　比彖後夫凶　大過二老夫得其女妻五老婦得其士夫　歸妹上士刲羊　蒙三

之金夫九二也隨二之丈夫九五也隨三之丈夫九四也恒六五隂柔非夫之道故凶元夫後夫皆因婦人之再嫁而有是名元夫者初所嫁之夫也後夫者後所嫁之夫也睽之元夫謂初九也比之諸隂所從惟一夫而已無二夫也故占者若是後夫則凶老夫士夫以年之老少言二變為柔為年少之妻故視五為老夫五變為柔為年老之婦故視二為士夫士謂男子之未娶者歸妹上所謂士指初九也

婦妻　蒙二納婦吉　小畜上婦貞厲　漸三婦孕不育凶五婦三歲不孕　既濟二婦喪其茀　恒五婦人吉　大過五老婦　大過二女妻　困三不見其妻

蒙二之婦六五也小畜之婦六四也漸三之婦六四也漸五之婦六二也既濟六二為九五之婦恒五夫也然柔中乃婦之德故婦人則吉老婦女妻見前困三居陽位以上六為妻在外而不在宮又不相應故曰不見夫妻　小畜三夫妻反目　九三夫也六四妻也

婦子　家人三婦子嘻嘻　婦六二也子初九也

子　蒙二子克家　蠱初有子考无咎　鼎初得妾以

其子　師五長子帥師弟子輿尸　隨二係小子三失

小子　漸初小子厲　蠱之初六女也九三互震之初畫

為子鼎初六妾也九四乃其子師二三四互震長子也

初二三坎體為中男弟子也弟子者長子之弟隨二隨

三之小子皆謂初九漸初艮少男之下畫故曰小子

女　屯二女子貞不字　蒙三勿用取女　咸彖取女

吉　家人彖利女貞　姤彖女壯勿用取女　漸彖女歸吉　歸妹上女承筐　咸上六少女也家人六二巾女也漸六四長女也枽而正占之吉而利也宜哉也六二女之無初者歸妹上六女之無終者非女德之有疵乃時命之不齊也蒙六三以利之所疚而愆義姤初六以陰之方長而消陽處皆非正女之不可取者也
妹　泰五帝乙歸妹以祉　歸妹初歸妹以娣三歸妹以須反歸以娣四歸妹愆期五帝乙歸妹　泰卦互得

歸妹卦帝乙商王紂之父盖嘗有嫁妹之事緯書因此嫌帝乙非商之令王遂以帝乙爲湯始制爲嫁妹之禮又載其戒命之辭曰毋以天子之富而驕諸侯隂之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義其辭意雖善疑後人傅會爲之也經言帝乙歸妹則是以兄嫁妹非以父嫁女明矣而説易者以震兊爲夫婦而不以爲兄妹失之矣卦義以外卦震長男爲兄内卦兊少女爲妹兄爲主而歸其妹於夫家也爻義以震下畫之陽

爲凡中畫之陰爲妹六三兊上畫爲娣爲須娣者女君之女弟也須與顏同女之賤者又在娣之下也歸妹自泰變六三即泰之六四在六五之下女弟承女君也變爲歸妹則四來居三是女君未行而先行歸于夫家不隨女君則非娣矣故降而稱須若及于四待女君同行則爲妹歸而以其娣也

宫人　剥五以宫人寵　剥卦五陰畫六五居尊位象后下四陰象宫人宫人者三夫人九嬪二十七世婦八

十一御妻之屬也以者后以之也

妾　鼎初得妾以其子　初陰在下而賤者妾也四陽

在上而貴者其子也

臣妾　遯三畜臣妾吉　初六居陽位臣也六二居陰

位妾也

童僕　旅二得童僕貞三喪其童僕　車上之御曰僕

以其立當車轅也故凡親近服役之人皆假借僕之名

童者年幼之稱童僕僕之年幼者也初六下賤居陽位

艮少男之下畫也故為童僕

隨　隨三隨有求得四隨有獲　咸三執其隨　艮二不拯其隨　隨猶從也隨從之人也隨六三九四之隨也咸艮六二九三之隨也前此解者只以隨字作虛字解誤矣咸象傳所謂隨人猶曰從人也

婚媾　屯二賁四睽上匪寇婚媾　屯四求婚媾　震上婚媾有言　二姓締男女之好謂之婚媾取婦者以初昏成禮故曰婚媾者交冓之義後人各加女字于左

畔屯六二六四賁六四睽上九皆以正應之畫為婚媾
震上六雖无應然與六三同位故亦曰婚媾

同人　同人彖同人于野初同人于門二同人于宗五
同人先號咷而後笑上同人于郊　同人者同心之人
也非曰同於人也六二為九五所同之人九五為六二
所同之人也二五皆居人位故曰同人

朋　坤彖得朋喪朋　泰二朋亡　豫四朋盍簪　復
彖朋來　咸四朋從　蹇五朋來　解四朋至　友

損三一人行則得其友　鳳飛而羣鳥從之曰朋凡曰朋者從我者也兩手相助曰友凡曰友者助我者也易之言朋者七卦言友者一卦坤彖之朋謂衆陰也此陰以陰為朋也泰二之朋謂初陽也復彖之朋謂臨泰大壯夬之陽也咸四之朋謂九五也解四之朋謂九二也此陽以陽為朋也惟豫九四之朋盍簪謂五陰為朋蓋九四以陽而居陰陰性多疑故戒以勿疑則雖居陰而陰之同類從之也損六三之得其友謂上九此陰以陽

為友也

交　隨初出門交有功　睽四交孚　大有初无交朋者陰陽同類相從亦或陰從陽也友者勝已為助陽助陰也交者彼已皆陽同德相交也隨初九與九四為交睽九四與初九為交大有初九亦以九四為交九四挾其貴盛而相與故无交

尚　小畜上尚得載　泰二得尚于中行　坎彖行有尚　豐初節五往有尚　尚謂在已之上而相配合者

故人臣取天子之女謂之尚小畜六四在九三之上泰六五在九二之上坎九五在六四之上豐六二在初九之上節九五在六四之上所謂尚也坎節以陽爲尚猶下女配上男也小畜泰豐以陰爲尚猶下男配上女也

彙 泰初否初以其彙

疇 否四疇離祉 彙疇皆類也如蝟之毛刺同時奮興者曰彙如田之疆畎相並作伴者曰疇泰初之彙乾三陽也否初之彙坤三陰也否九四之疇乾三陽也

仇　鳥二我仇有疾　仇匹也詩曰君子好仇鳥九二

六五正應也故曰仇

敵　中孚四得敵　與已同等者曰敵中孚六四與六

三皆陰也故曰敵

隣　小畜五富以其隣　泰四謙五不富以其隣　震

上于其隣　既濟五東隣西隣　隣謂相比近者也小

畜九五以六四為隣泰六四以六五為隣謙六五以六

四為鄰震九四以六三為鄰既濟東隣六二也西隣九

五也三爲東二與三隣故曰東隣四爲西五與四隣故曰西隣

主　坤彖後得主　明夷初主人有言　睽二遇主于巷　豐初遇其配主四遇其夷主　凡卦之六畫有一畫爲主爻坤之主爻在上六故占者後乃得主蓋主在卦之終也明夷之主爻六二也故初九往則主人有言睽之主爻六五也九二正應故遇主于巷巷謂離之中畫也豐之主爻六二也與初九陰陽相配故曰配主九

四變則成明夷明夷亦以六二為主文豊之主即明夷之主也故曰夷主

賓客　觀四利用賓于王　姤二不利賓　需上有不速之客三人來　乾為賓賓之位在西北乾西北之卦也觀四變成乾賓者朝覲于王而為之賓也姤二所謂賓者指九四乾下畫而言也需上所謂不速之客三人者乾三陽也

旅　旅家旅貞吉旅初旅瑣瑣二旅即次三旅焚其次

四旅于處上旅人先笑後號咷　旅者出外而不在家也旅之卦艮下離上所止之地附麗于外食宿起火在外而附麗于山上故為旅

行人　无妄三行人之得　行人謂初九震之主爻也无妄下體震震為大塗初自三之人位而來初足履大塗故曰行人

邑人　訟二比五无妄三　說已見前

官　隨初官有渝　官者主其事者也隨初九為一卦

之主故曰官

虞　屯三即鹿无虞　中孚初虞吉　虞者掌山澤之官也三四五互艮為山三艮之下畫為山之鹿三無應比四而不相得是無人引導于其前也故曰无虞中孚初二三為兊三四五互艮初九在兊澤之内艮山之下山澤之虞也

史巫　巽二用史巫紛若　史作策以告神巫歌舞以事神皆通誠意於鬼神者二三四互兊兊為巫書契取

諸夬史亦取兑象

武人　履三武人為于大君　巽初利武人之貞　武人彊勇之人履六三巽初六皆以柔居剛而外比于剛葢質柔志剛内柔外剛恃血氣之勇者故曰武人巽初取二之剛為巳之剛故得稱人

師　師初師出二在師三師或輿尸四師左次五長子師師　泰上勿用師　同人五大師克相遇　謙上利用行師　豫彖利建侯行師　復上用行師　坤為衆

震為將帥師泰謙豫復五卦皆有坤有震同人之乾盖變坤之衆而為富實剛彊故特言大師大謂陽也

戎　同人三伏戎于莽　夬彖不利即戎二莫夜有戎

離為甲胄戈兵同人九三離之上畫夬九二變剛為柔成離夬未變離則無甲胄戈兵故彖辭曰不利即戎

冦　屯二賁四睽上匪冦　需三解三致冦至　蒙上不利為冦利禦冦　漸三利禦冦　坎為盜謂以剛破柔而據有其中也屯蒙需賁睽解漸七卦言冦者皆有

坎也

小人 匪人 惡人 師上既濟三小人勿用 否二

小人吉 大有三小人弗克 觀初小人旡咎 剝上

小人剝廬 遯四小人否 大壯三小人用壯 解五

有孚于小人 革上小人革面 比三比之匪人 睽

初見惡人 小人之稱與大人君子為對或以位言或

以徳言庶人無位在民為農工商賈在官為府史胥徒

則謂之小人天子諸侯卿大夫士有位則謂之大人君

子此以位言也然古者有德然後有位無位必是無德於是無德者雖有位亦稱為小人此以德言也易之言小人蓋皆以位陽為君陰為民稱小人者必陰畫也師上六否六二觀初六解六五革上六是也若大有九三剥上九遯九四大壯九三既濟九三五爻則陽畫也爻辭所謂小人非指本文謂設使小人得之則其占如此也比六三柔而不正為匪人睽九四剛而不正為惡人我

蒙彖匪我求童蒙童蒙求我

小畜彖小過五自

我西郊　觀三五觀我生　頤初觀我朶頤　益五惠我德　井三為我心惻　鼎二我仇有疾不我能即　旅四我心不快　中孚二我有好爵　凡卦以主爻為我蒙以九二為主彖辭稱我者九二也小畜以六四為主彖辭稱我者六四也觀上體巽六四為主六三九五所稱之我六四也頤上體艮上九為主初九所稱之我上九也益以初九為主九五惠我德指初九惠我也井以九五為主九三我心惻指九五為我也鼎旅皆以六五

為主九二我仇九四我心皆指六五為我也中孚上體巽六四為主九二所稱之我謂六四也小過上體震九四為主六五所稱之我謂九四也

爾　頤初舍爾靈龜　咸四朋從爾思　中孚二吾與爾靡之　解四解而拇　而亦爾也

它　比初有它吉　大過四有它吝　中孚初有它不燕　它者在彼之稱在此者為我在彼者為它大過中孚所謂它皆指應爻而言也

首　乾上比上无首　離上折首　既濟上未濟上濡其首　頂　大過上過涉滅頂　面　革上小人革面

頄　夬三壯于頄　頰輔　咸上咸其輔頰舌　艮五艮其輔　卦象乾為首爻位上為首頂面頄頰輔皆首之物故首頂面頰輔並見於上爻之辭輔在口內與牙車相依頰者兩臉輔之外也夬九三所謂頄指上六而言也艮六五所謂輔指上九而言也

舌　咸上　咸卦兊上兊口有舌

頤　頤彖初二三四上　上下二畫連中四畫虛頤口之象

須　賁二賁其須　賁三四五上有頤之象六二在頤下須之象也

目　小畜三夫妻反目　離為目小畜三四五互離

耳　噬嗑上何校滅耳　坎為耳噬嗑三四五互坎

鼻　噬嗑二噬膚滅鼻　荀爽九家逸象艮為鼻面之有鼻猶地之有山也噬嗑二三四互艮

肱　豐三折其右肱　震為足而巽為股艮為手而兊為肱豐三四五互兊爻位則肱當五

心　坎彖有孚維心亨　明夷四獲明夷之心　益五有孚恵心上立心勿恒　井三為我心惻　艮二其心不快三薰心　旅四我心不快　五為心之位六卦言心者八皆指五而言先儒以四為心之位者非也坎之維心維五也明夷之獲心獲五也益之恵心恵五也艮之薰心薰五也井三之惻五惻之也艮二旅四之不快

五不快也井旅之五主爻也則稱我心艮之五非主爻也則但稱其心益之九五在上九之內上九之心也立如三十而立之立謂固守之也立心勿恒者言上九之執守其心勿常久如此而不變也冀其能改之辭也

脢　咸五咸其脢　脢背肉前與心相對

腹　明夷四入于左腹　卦象坤為腹爻位四為腹

身　躬　艮彖不獲其身四艮其身　蒙三不有躬

蹇二匪躬之故　震上震不于其躬　渙三渙其躬

臑以下股以上皆身也腎所在處迺生身之所由起故以此為身前有腹後有背呂肉為膂皆當第四畫之位艮六四象傳釋身為躬者此政鞠躬之處艮卦所謂身蒙蹇震渙所謂躬皆指四而言也蒙六四得正而遠於陽女之能保有其躬者也六三不正而比二不能如六四之保有其躬故曰不有躬蹇二往應五而三四隔之所以蹇也蹇者三之為也蹇而又蹇者四之為也六二不以此尤人乃曰蹇蹇非四之故躬謂四也象傳曰終

无尤也言六二終不以此而尤人也九四震之主爻六三者九四之鄰也而位與上相應震未至于四方至于三之時上六已知畏故象傳曰畏鄰戒也

夤 艮三列其夤 夤背呂肉也與腎相直當四畫之位

限 艮三艮其限 限上下之際謂身下接股股上連身處為限

臀 夬四姤三臀无膚 困初臀困于株木 臀尻也

亦當卦之第四肉之柔者為膚夬姤四皆乘剛故象臀无膚夬四臀也以三為膚姤三膚也以四為臀困初六與九四為正應九四臀也正當巽木中畫為木之株故曰臀困于株木

股　咸三咸其股　明夷二夷于左股　股身之下膝之上也故當三畫之位

腓　咸二咸其腓　艮二艮其腓　腓足肚也膝之下足之上故當二畫之位

趾　拇　噬嗑初屨校滅趾　賁初賁其趾　大壯初壯于趾　夬初壯于前趾　艮初艮其趾　咸初咸其拇　解四解而拇　趾當初畫之位足之大趾為拇趾合一足而言拇分一趾而言

膚　剝四剝牀以膚　夬四姤三无膚　二為牀四當人之身卧于牀則下者為膚三在四之下膚也夬姤所謂膚亦指三而言臂之膚也噬嗑睽噬膚見後食物類

尸　師三師或輿尸五弟子輿尸　人死曰尸四人位

而隂畫死人之象故四為尸師下卦坎也坎為輿在四之下故曰輿尸

鬼　睽上載鬼一車鬼自坎取象離日之䰟為神坎月之䰟為鬼睽三四五互坎凡天地之氣屈而歸曰鬼人死之靈曰鬼物魅亦鬼之屬

自人大人至此象之取於人者

易纂言外翼卷三